# 八瓊室金石補正續編

唐十 神龍元年至景龍二年

六百四十三行

三十三冊

唐十

國行眞浮圖頌

高二尺三面面各廣一尺四寸左面年月題名八行二行字徑八分又頌七行正面頌十五行右面頌十二行行二十二字至二十八字不等字徑六分均正書

大唐神龍元年八月五日浮圖主騎都尉國行眞

曾　祖嵩　齊任甯遠將軍

祖相　唐授驃騎將軍

父嚴　唐授文林郎　亡兄公仁

眞母尹供養　妻李　男知友　妻蘇

男知畧　妻魏　男知惲　男知讓

兄男知論　母孟　妻馮　孫男奉珪

孫女娀媚　孫女藥尚合家供養

國行真浮圖頌

粵以慧滇不測測之莫究其深法路難尋尋之罔窮其遠推寂惟滅不可以智知非有非想焉得以意識寔乃日宮廣闢刻石於是雲興月殿高閑鎔金以之霧起爰有棲神鷄樹庇體雞林者其惟國行真乎瞻言所里即冀州信都人也齊歸父之苗裔國佐之後也　曾祖嵩鏊軼畫沙下雷騎於天上榮隆減寵建虹旆於雲中齊主以功授寧遠□軍卒能宏宣王業逮乎殁齒　祖相屬隋王失馭極鶴翼以鵄張暨　唐祚克昌勑魚麗而鳳舉適能危冠而出秀氣雄勉捷之功聳

劒而趍槩□壯摧剄之烈　唐皇策功授驃騎將軍仍屢加
褒賞亡　考諱仁嚴風雲發秀麗藻騁闕馬之談金石吐心
思涌寫窓雞之辯偅隨物化遘疾丁艱邑嗟崩和嶠之松鄉
涕廢□康之玉　夫人尹氏貞閑作則明敏韜於山家懿範
成規儀鑒隆於□氏屬若襄川箭水傷龍劒之雙況崢嶠翻
飆軟帝梧之兩碎其日行真孝深冈極終追負米之悲哀倥
彼蒼竟想茹蓼之歎□以歸依妙覺趍尚菩提精意福田功
詢正業議若探珠酌海畢獲名珠採菓□山誠收妙菓上為
皇帝及先亡　祖考并見在合家大小敬造石浮圖一所
削成七級內外尊像卅餘鋪邈乎崇基控地局仙阜以孤危

獻

疊嶂千天聳雲峯而獨秀金人煥爛盡巨好於芳園寶舍岩
嶤極宏規於淨域霄懸慧燭光通射雉之郊晝熱優曇香遍
乘魚之境左隣交劇綠虵於□去來右控長川青雀以之還
往珥環璧景彩靈烏以發輝鈎□金波藻銀華而寫耀夫以
歲躔乙巳月旅金商揆王紐以成功氵王曦而事畢於是用
旌令德刋孝敬於冠銘式表禎誠勒嘉獻於翠琰其頌曰
猗歟至聖有化無垠乃虛乃靜惟聖惟神苦空作則寂滅爲
因濟溺侶於舟子拯含生於粹真其於穆大 唐建承 皇
極通三御六乘乾履翼萬方有截 一人以德化洽無爲誰
知 帝力之甚偉哉 王考清規邁俗調合宮商式昭榮辱揚

旌旆馬振纓鳴玉熏灼都邑名參　帝銘其三□乎嚴　考尔
誨韜極一埋卒歲千載空名仰希吊鶴俯應仙銘縈翔銅馬
遊狎佳城嗔岩嶤崒堵巢嵬標空上下實含內外金容輪高
漏日鍔迴吟風表天地而永固體山岳以長隆其五子兮欒貌
蹈誠墳穴屬慕花以哀□陟屺岵而悲咽履霜庭之心瘁晼
風條之悲血建圖像以長存勒芳猷而不闕其六
州助教邢施僧文　　魏□度書
碑當在冀州而通志冀州金石未載此頌題名云父罷
亡兄公仁文則云考諱仁罷當是撰文者之誤傷龍劬
之傻沈之字旁補名參帝銘銘與韻不協不知何字誤

書也冓書測洽从冫疾从广揚从木像作像懿作懿旌作旌最作㝡究作宄廣作廣商作啇華作華猷作猷釋鐸作釋鐸皆別體字

# □文政墓誌銘

方一尺五寸二十二行行二十五至三十一字字徑五六分正書

首行標題全泐

□□容字文政其先扶風人也隨任遷居故今為邢州青山縣人焉丹□□□含八川之粹氣紫泉流慶飛三輔之英聲別派疏湟遂傳芳於茲邑言□□□可略言矣祖　通中丞亞聖大賢散騎常侍後遷恒州真定縣令□□耀日施臨岱国之符帝悝聞哥高取漢皇之印□將軍之車騎寵□□□京兆尹之風神聲飛李恭高才大器鄉俗所推強記洽聞□□□□□□金□坐銅墨而多閑白雪調弦虔脂膏而不潤

唐神龍二年十月

父　政少而岐嶷□□□□遠量天性孝友童幼時便卓尔
不群閑曠寡欲不言世利博尋經史□有□□州閭鄉黨並
敬而慕之朝廷公卿皆碩通友遂聲名遐振上□□□□
□□身參七器志列五式出咆吻於邊隅入屈骨節於行伍
豈謂彼蒼不□擒□□□春秋七十有三終於私第夫　人
何氏凝精瑶落分月以符□毓質銀□□□□而□□故得
器宏川嶽禮義峻其神隍理富粢瀛□德□其性□□□□
□閑家之悔是同五德不足六內壼之規斯□□其泐下□鏡
□柩違翳蒼愷之□氣春秋三十終於□□以神龍二年十
月□□塟於青山縣南十里平原禮也其中西隣鵲□与□

俱　滕

□而連峯□□□濱共滄溟而洸瀁南□□□俱□者泐下□
□屢集嗣子胡仁等□昊天之罔極徒□負米之悲□□迷
覩有滕□笋之應蔡義□□松栢頹□悲陵谷之遷遷□□
文□爲記其詞曰
□泉毓德河水降祥氤氳□□□芬芳□枝分葉立紀□
綱□□□□□□□□其一□纓□襲冠蓋□□蟬聯□□□
□鑾鞠□□遐迩□□□□□□□□□□欽明其二□
地有依昊天□報□□□□□□□□□□□□□□何告
□泐下

此誌漫漶不見姓氏其名爲容亦涉疑似惟宇文政則

尚明顯然其父諱政子不宜以政為字不可解也序文有錯落字寫刻潦草存俟再參

## 白鶴觀碑

高七尺有餘廣三尺九寸三十八行行七十字方界格徑一寸正書在長子

大唐潞州長子縣白鶴觀之碑 額四行字徑寸　分篆書

蓋聞有明有晦□陽不測之謂神無始無終言象莫筌之謂道夫道者不可以形聲察不可以方所□□乎□□□隨迎□□□□□□極言天地之□□□□□□可傳而不可□□恍惟忽可得而不可□伏戲之襲氣母肩吾之處太山莫

靈

不體之以為靈因之以成聖

太上[元]元□□□□□□□□□當玉晨玉帝之尊詠鶴駕於[元]洲控龍輿於紫府吸風飲露翔八景而□上□□雪岑

遥

霞出九天而□□素閈□幽宮之□□□□□之□□□
□□還魂反魄斯乃被諸簡冊無待一二詳焉故能兆朕
帝先發揮皇極降天族於元址北啓邦基於素白□□ 皇唐
承□□之遥源襲浮雲之遠搆□亻□而□□□□□亻以
馭中區曰者隨運崩離生靈版蕩白波以之騰沸黃神於是
嘯吟
高祖神堯皇帝揔鉞谷墟披圖汏水荷圖數之昌運馭斗極
之驍兵東伐西悲南征北怨正傾維於赤縣□□□於蒼生
四海同其樂推戴□□以□□
太宗文武聖皇帝誕靈虹渚毓照蛟門體日角以鑿乾稟星

□而出震　神謨電舉　聖略泉迴□青天以鳳翔騰紫□
而龍戰綫旌所拂則万里□銷揚□□□百城冰潰掃崩
雲而清六合息鬪川而晏九瀛重闢冢寓更張禮樂人靈俾
乂品物昭蘇振長策以馭遐荒執□□而移弊俗□二儀之
壽載並出阽危之兩櫂之昭迴□安仁□
高宗天皇大帝發祥雷澤集祉雲房受緑地之靈符膺元宮
之景命叶准繩於石紐契法象於珠衡履□登□握□齊巽
鑑洪範而亭育象櫂魄以財成黔首安其寢繩□疑欣其擊
壤靈臺偃伯戢黃斧而息斜鈐雍館尊師徹黌門而興雅頌
道既貞矣時又清矣期已昌焉代亦康焉於是高明演眺沈

舒

徽

潛薦祉騁遺風於澤馬鶩流水於山車鳳至門庭鶵生□石
黄龍入紀朱鴈登歌集五老於星躔朝七神於雪路依枝麻
草似綠倂丹連理合芳□階被苑涌金□於翠渚□墳檢□
□河瑞空浮若月之暉清漢絳非烟之□祥鳥瑞魚不絕青
史之書禎秬靈茅相繼白藏之附掩開梧而設黴迺建木以
蹠封蠢蠢鱗衣集中區而襲冠帶倏倏毳鶩□大道而陪關
庭□一氣於銅儀調四時之玉燭紺轅黛耜屢申千畝之勸
紅粟赤苗每獲九秋之稔爲而不宰執契比於神功用而不
知鑿井忘於帝力遂乃習禮茅絕告成松□謁□□□□三
□□梁陰而朝萬玉於是垂衣衡室布政合宮□□而□化率與

鑄

無為而壽域斯泰稽上皇而比德則仁超九冀之前校近古
而論功則道出六飛之外蔭堯天者徒承[元]□之□□海
者詎識滄溟之澤方謂昆吾駐景長□煦而□□砥柱輟流
鎮□□而戲廣豈意彤巖鑄鼎湖溢飛珠丹竈之術既隆白
雲之駕俄遠羣方遏密共切朝像之悲萬國□□□□□□
之慕
則天大聖皇后稟睿庭山資靈渭渓冠清暉於潤石照茂範
於晉沙將聖多能既明且悊知□藏往□□□之□索隱
鉤深智出天人之外□象□□之秘[元]珠□鏡之□莫不摠
照靈臺同包禮器故能光玉衣之遠慶贇金扆之休徵以偃

兩

月之真儀搆捫天之丕緒思賢屬想雅□□□□遠下經
懷芳聲振於椒木二妃匡舜俱懋内□之功三母翊周並謝
扶成之美孝光四海至性感於神明忠積九重深誠格於穹
昊及峻狠況景吊鳳興悲攀　紫極而□心□□□□血
虔膺　顧託爾綜樞機□創業於彝章□延慈於北庶永惟
先聖始慕終天以為裂骨靡軀竟無補於遷拔祈仙契道庶
有益於津梁遂降　綸言廣興□□□□□□□修葺白
鶴觀者垂拱二年之所立也□時朝野乂安遐迩寧晏坤元
之德方遠雲幕之化惟新因玉府之有餘起琳房之寶搆斯
則韓趙之舊境莘馮之故跡實函河之勝地□□城之奥區

置

鳩嶺鎮其西魚陂蕩其□左瞻□□連□□之居右控通

□路接風鄰之影於是揆日晷考星耀設表置臬揆梓楡材

敞金殿而排霄闢珠樓而望月翠觀岑□□閣□□□元□

之高居法青陽之上府疊祥火而搆□逍遙□□□□□絳

氣而爲臺放曠琂琁之地開紫元之靈桐啓黃盖之真容玉

樹瑶林含九韶之妙響樂池花沼帶五□之□光□□彳□

乗太虛而萃止蜺裳容曳□上界而□遊固可以獻□□山

薦祥稽獮鎮怡神於寶地永納祐於鄴都嵩拱二年長子縣

軍朔散大夫高同營創基宇造立尊容建此豐碑旌以功德

屬高公坐事去官歷載推遷不遑修□伏惟

圖

應天皇帝陛下睿圖鼎盛寶命惟新累 聖重光上下褆福
神靈滋液中外□和契叶天人膺納符籙功業與黃羲合兆
聲教與日月均暉證神睠於提□憑勝緣於太一欲使九龍
七鳳化漸雲居玉洞金巒真凝淨域丈物所以極天蟠地生
靈於是謳吟抃舞河清海謐歲阜時康朝議郎行長子縣令
鄭璡辰像授精山河誕粹銑器出昆吾之域□□生太山之
阿瓌琭羅生波濤汩起南宮雹履北海橫經載德象賢不僁
於弓冶隆家裕蠱雕隆於舊堂純孝至忠親仁接友漁獵百
氏琢磨六藝修身立志露潔冰清撫俗字人風□草偃阜魯
之化更重睹於當今蒲密之規不獨聞於在昔丞白貞諒主

齊物物

常

溥峯齊物尉王晟張瑜等並江湖蓄潤彩藍孕彩風格增峻
牆宇難窺思蹲卿雲學詠流略含吐宮羽隱括循良或歷□
優□或初嬰下袟咸能蹈因緣之閫輿竭營衛之精誠觀主
谷太希上座常齊物監齊任太素練師李知白威儀程遊元
法師韓馴蜺等並業彰善救體應徐生□鴻寶之微篇侍蜺
裳之遠駕道士關無固韓道宗宋子仙魏元宗萬冲仙楊翥
鶴鮑採元鮑習莊王羽客李真遂等勁節霜明清心月映超
風塵而不雜泛道德以孤征道士郭法□亢光隱□□□此下
空八六格十並依仁踐義蹈禮鳴謙或並仕周行或棲閑鄭圃陋
循諸□攀日旧姓以承恩伏想帝鄉轂天崩而倍悼乃與

邑宰鄭公及觀主等造□□像同立勝緣上奉聖因側申追

闕神福日光月光之相照燭仙京左元右元之儀輝煥金闕怡神

湛㝠似一氣之非遥寓目清澂□重陽之未遠以為爽凉通

圖代土明之切□蜀陵谷□□□□之□□變自非圖徽素篆

勒美翠瓊何以表懿跡於脩期紀元功於遠葉是命庸謏俾

述聲塵輟課下才式旌高烈其詞曰

悠哉衆妙邈矣重元寥之無象尋之無邊埏埴九地陶鑄三

天北朕皇極權輿帝先　於赫　睿唐寔惟仙允應運甄海

垂時□震龍□祭壇鳳翔□晉大□□□□□□　□珠

□照握鏡重光淩躐千古牢籠百王朝宗絕域緝紱遐荒仁

高白帝化叶朱襄　元聖纂戎大横承緒赤方連耀青雲干
呂御籙榮河□□□向明齊□□□□　□□□□
□□琴天門壓玉日觀涅金壽域方泰悲泉遷沉慕凝蒼野
哀纏觳林　穆穆坤元沍承　遺託仁清月徂化貞雲幕攀
聖九霄崩心五木□□□□□□□　□□□邃□
□方撻兹金地式建琳房星列珠柱虹分玉梁去来鶴駕棲
息蛇棠　茂宰具僉家承纓弁濟俗百里浇風一變黄綬清
班元都滕□共崇像設同興□□　□□□□□□□
□□□□嶺排雲榮浮田日彩浦漾風文烟霞散亂松石紕紛
地裂碣城道詢黄蓋祥流萬品福脅三大金沼潅靈玉匳

銷墻長勒美於仙石永飛聲於天□

碑不著撰書人名訪碑錄次垂拱二年此縣宰高同建觀立碑之年也文云屬高公坐事去官歷載推遷不遑修□伏惟應天皇帝陛下睿圖鼎盛寶命惟新云云按中宗復辟改元神龍十一月上皇帝尊號曰應天據此則碑刻於神龍元年十一月以後可知又云伏想帝鄉軿天崩而侶愴乃與邑宰鄭公及觀主等造□□像同立聖緣上奉聖因側申追福按武后崩於神龍元年十二月據此則碑刻於神龍二年又可知古人豐碑先立而後書刻是碑立於垂拱二年越二十年始勒此文孫

氏列垂拱二年者未卒讀碑文故也

供

岱嶽題名三段

高仁敬等題名 高八寸廣一尺二寸中上行行六七字字徑七分正書

勅使太中大夫内侍省内謁者高仁敬

勅使前上清大□三景弟子内供奉朝散大夫守尚衣奉御

王宗嵯等粤以神龍三年肇春設齋式昭歲月因紀名焉

典内闕人輔餘祚典令史魏遺處

鮑懷坦等題名 高八寸廣九寸八行行八字字徑七分正書

大唐景龍二年三月十三日尚黨鮑懷坦潁川陳休□祓使

□岳陪位祈祭詳覲舊跡咸勒石以記焉叨預　明時可

銷聲而不錄庶傳芳於万古經千秋而靡 闕下

唐神龍三年

張元□殘題名 在顯慶六年鄂行真一刻之左廿四行行存字不一字徑七分正書鄂刻已載萃編

大唐景龍二年歲次戊闕下日乙巳奉　勅□闕下肅影中逵
詣夫子之闕下府君之靈宇敬述闕下之翳栢雲霏五闕下之懇誠
屬席闕下
勅東岳祈闕下　國張元闕下
勅使奉
勅使

右題名三紙其一與顯慶六年鄂行真一刻連屬鄂刻載萃編爲岱嶽觀碑則此三刻亦即在是碑矣不解萃編及山左金石志何以不載金石家亦均未著錄審其石狀書

勢並搨本紙質墨色自在一處也上黨作尚潁川作穎皆

異文

慧化寺僧靜贇等造經碑并兩側

碑斷二截高共四尺六寸有餘廣二尺五寸三分三十三行側厚三寸七分四行行六十字正碑及左側皆經文右側記行五十六七八字字徑七分正書在唐山西南六十五里白帶村關王廟

大唐奉為應天皇帝順天皇后師僧父母者為法界含靈敬造

石經一條 額書正書 行行字徑一寸二分

佛頂尊勝陁羅尼經序

經文不錄

大唐幽州范陽縣慧化寺莊白帶□□房之頌并序　夫真

宗義浩禪門理寂斷缺約三字福之場□□修心之□是以□□

□□□□赤城之曲僧𥨊懇節宵偉葱巖之外蓋超至境入

聖因澄明一心□□千佛必就于山林矣慧化寺斷缺坐靜贇

唐神龍年

□主武宏僧元嶷等敬造之所建也崇崗左右長澗容迹□
鳳之所翔棲神仙之所窟宅巍巍檀閣便成般若之臺靜々
香園即引菩提斷缺□□□□□□安禪其禪院內奉
為應天皇帝順天皇后師僧父母敬造佛堂一□輪兮奐兮
巍壯而麗粉壁畫□□丹虹梁霞艶踰三時斷缺□□□之神
宮其中又□佛頂尊勝陀羅尼石經一條栗園□□

右慈化寺僧靜楷等造佛堂及尊勝經碑年月缺佚經
文序頌俱未全碑稱應天皇帝順天皇后知造於中宗
神龍元年十一月以後景龍元年九月以前也經自正
面繞左側及碑陰環刻之序起自右側僅見四行而右

已無餘地題額及序止言造石經一條則必非建刻第二石矣碑陰未得搨本或序須後幅亦刻諸陰耶石斷為兩方斷處約缺三字澄明一心一字為妄人加鑿成

龍興觀道德經并兩側題名

高六尺廣二尺七寸正面三十二行行七十一字碑陰三十三行行八十至一百字不等字徑六分正書在易州

大唐景龍二年正月龍興觀爲□敬□道德經五千文額二十一字字字徑寸分正書

經文不錄

前重光觀都監齋兼知威儀事至神龍元年占入龍興觀

檢校觀主張存行此行在正面道經末行下

碑側左七列右五列行字多寡大小不一正書

前□州刺史梁師　州司功佐王仁曾

會

□息上柱國伏安　州司倉佐韓思□

唐景龍二年正月

雲騎尉□□□□

萬㙗飛騎張宗

行息□□

右一列

前遂城府校尉劉

祖羕□楊息遂城

府錄事欽敬女六娘

□□□

成元欽

右四列

仁勇校尉戍守理

弟前代州郭縣主

薄守逸

第二列全泐

此第三列

重光觀前觀主

劉惠表

三洞弟子東岳先

生觀主格超然

右五列

三洞弟子□□先
生李仙芝
道士梁[元]徹
右六列
三洞弟子□□□□
□□□□□□□□
前□□□□□□□
都監棗劉□ 此行單書
威儀滌遺蔦 此行行書
右一列

前羽林飛騎上柱
國陳[宏]質妻鮮于
女四娘女夫劉裕女□子
右七列 以上左側
置觀度道士劉希真
□□度道士周尚[元]
□□□道士解昇仙
置觀度道士趙偓佺
置觀度道士田大□
右二列

置觀度道士劉仙高　□主龐道□

右四列

則天度道士田□嚴

則天度道士成仙道

道士□□慶　道士滿虛心

右三列

□煙觀主成仙觀

威儀成正國□女官成仙德

脩

女官成脩果　女官劉□□

女官劉仙駕

右五列

以上右側

右老子道德經兩卷上卷曰道經下卷曰德經分兩面刻之案河上公注本道可道以下為道經卷上上德不德以下為德經卷下晁說之跋王弼注本謂其不析道德而上下之猶近於古不知陸德明所撰釋文正用輔嗣本題云道經卷上德經卷下與河上本不異晁氏所見者特宋時轉寫之本而翻以為近古亦未之攷矣予家藏石刻道德經凡五本惟明皇御注本及此本為初唐所刻字句與它本多異如無作无愈作俞芸作云譽作豫荒作忙佐作作噏之作翕之類皆從古字又如故能蔽不新成石本作能弊復成師之所處荊棘生下石本無大軍之後必有凶年二

句上將軍居右下石本無言以喪禮處之句夫唯病病是以不病聖人不病以其病病是以不病石本但云是以聖人不病以其病病是以不病此類皆遠勝它本聊舉一二以見古石刻之可貴也潛研堂金石文跋尾補

陸德明老子音義據王輔嗣注本稱老子道經音義德經音義此本亦分道經德經為二卷兩面刻之今世所行王輔嗣注本每經俱有分章此本雖不記章數然每章皆空一格以別之其中亦有與今王本不同者如今王本道沖而用之至象帝之先為三章天地不仁至不如守中為四章谷神不死至用之不勤為六章此本皆并為一故有之

以為利無之以為用今王本屬十二章此本無故字二句屬下章之首重為輕根靜為躁君今王本為二十七章此本屬上章之末陸德明老子音義已為後人改變其分章惜不得與此本一證之（天津讀碑記）

右道德經碑在易州景龍二年正月立前代金石家未著於錄歐趙所收皆明皇御注懷州本今不傳邢州龍興觀石臺本歸震川集有跋今亦未見所傳拓惟易州八面石柱為蘇靈芝書之御注本刻於開元廿六年而景龍舊碑同在易州世人貴耳賤目無過問者蓋道德經自御注後頒列學宮久相傳習故余所見道藏七十餘本略同雖以

河上王弼二家校者亦頗改就御注而傅奕古本字句較蘇亦難盡從則世間真舊本必以景龍碑為最其異同數百事文誼簡古遠勝今本者甚多今合蘇靈芝書御注本及河上王弼與釋文所載參互校勘條舉得失足證此刻之善老子道經一卷御注河上作老子道經卷上王弼作上篇无名各本作無下皆放此天地始御注與此同河上王弼作天地之始下句亦有之字常无欲觀其妙御注與此同河上此句上有故字觀上河上王弼有以字下句亦然衆妙之門句下空一字所以分章御注不空河上於道可道前題體道第一王弼題一章此無標目下皆放此相

形王弼作相較見釋文成功不居御注王弼作功成不居河上作功成而弗居不上賢各本上作尚使心不亂王弼使下有民字聖人治各本句上有是以二字王弼人下有之字常使民御注作使人使知者各本使下有夫字不敢為各本句下有為無為三字王弼有也為無為四字久不盈各本作或不深乎御注作淵似河上作淵乎似王弼作淵兮似萬物宗河上王弼物下有之字湛常存河上作湛兮似若存王弼作湛兮似或存誰子河上王弼作誰之子𠀠猶別體字橐籥御注作橐籥河上王弼句末有乎字不屈王弼顧歡作不掘俞出各本作愈出元牝門天地根河

上王弼門上有之字天地上有是謂字長久者河上王弼
長下有且字故能長久王氏萃編引邢州本與此同易州
石柱及河上王弼作長生非也以其无私釋文引河上與
此同御注王弼以字上有非字王弼句末有邪字又不河
上王弼作而不善人各本作善仁古字通政善河上作正
善不若其以各本作不如其已古字通而銳王弼作而梲
長保邢州本作長實而驕御注作而憍功成名遂身退王
弼作功遂身退傅奕作成名功遂身退邢州本作名成功
遂身退能无離傅奕及近刻王弼句末有乎字下五句皆
然愛人各本作愛民能無為王弼作無知能為雌河上作

無雖能無知王弼作無為有之以為利各本句上有故字何謂寵辱辱為下王弼傅奕作何謂寵辱若驚寵為下有大患各本句末有者字為我有身及我无身兩我字各本作吾故貴身於天下御注作故貴以身為天下與王弼同河上作故貴以身為天下者若可託天下御注王弼作若可寄天下河上作則可寄於天下永樂大典作則可以寄天下若可寄天下河上作乃可以託於天下王弼作若可託天下大典作乃可以託之天下者繩繩大典作繩繩兮以語今之有各本作以御以知古始御注王弼作能知是謂道已御注河上作道紀審覩王弼注當亦是已字豫若

冬涉川河上豫作與兮王弼作豫焉猶河上王弼作猶兮
儼若客河上王弼儼下有兮其二字渙若冰將釋河上王
弼作渙兮若冰之將釋下三句皆有兮字混若濁曠若谷
御注作曠若谷混若濁河上作曠兮其若谷渾兮其若濁
王弼與河上同渾字作混安以動之御注作安以久河上
王弼作孰能安以久大典作孰能安以無久字能弊復成
御注作故能弊不新成河上作故能蔽不新成大典作故
能敝不新成案弼注敝覆蓋也當與河上同吾以觀其復
王弼無其字各歸其根河上王弼各下有復字忘作凶各
本作妄作凶河上或作妄誤也容能公御注河上王弼能

作乃下四句皆然公能王王能天邢州本作公能生生能天其次親之豫之御注河上作親之譽之王弼作親之豫之其次畏之侮之河上畏之下有其次字信不足河上王弼足下有焉字有不信王弼信下有焉字由其貴言御注由作猶兮王弼作悠兮成功各本作功成有人義各本作仁義智惠出王弼作智慧或作慧智非孝慈大典作孝子絕民各本作絕仁相去何若王弼或作若何非忙其未央御注作荒其河上王弼荒下有兮字句末有哉字若享太牢牢別體字御注作如享釋文作若享引河上作饗若春登臺御注王弼作如春登臺河上作如登春臺我魄未兆

御注作我獨怕其未兆河上作我獨泊兮其未兆釋文作
廓引河上作泊傅奕作獨我魄兮其未兆大典作我泊兮
其未兆王氏引邢州本與此同若嬰兒未孩各本作如嬰
兒之未孩乘乘無所歸河上乘乘下有兮若二字王弼作
儽儽兮若無所歸我獨河上我上有兩字之心河上王弼
心下有也哉字純純河上王弼作沌沌兮釋文沌本又作
忳我獨若昏王弼作我獨昏昏澹若海御注作忽若晦河
上作忽兮若海王弼作澹兮其若海大典作漂乎一本作
忽兮漂无所止御注作寂兮似無所止河上作漂兮若無
所止釋文引河上作淵兮王弼作飂兮若無止梁簡文傅

奕作漂兮有已各本作有以我獨頑河上王弼我上有而
字而貴食母御注作而貴求食於母是從大典作之從忽
恍中有象恍忽中有物顧歡與此同御注作忽兮恍其中
有爲恍兮忽其中有物河上作忽兮恍兮其中有象恍兮
忽兮其中有物或本二句互倒王弼與河上同之忽作惚
窈冥中有精顧歡與此同御注作窈兮冥其中有精河上
王弼作窈兮冥兮其中有精之然御注今河上作之然哉
王弼作之狀哉釋文河上一本直云吾何狀也枉則正傳
奕與此同諸本作則直弊則新釋文作敝傳奕今王弼作
敝多則或各本作惑莫能與之爭河上無能字豈虛語各

本作豈虛語哉故成全各本作誠全無故字飄風王弼句上有故字孰為此天地河上王弼此字下有者字上不能久各本作尚不於人各本句末有乎字故從事而道者道德之同於德者德德之同於失者道失之信不足有不信古得德字通德之即得之也河上故作從事於道者道者同於道德同於德失者同於失同於道者道亦樂得之同於德者德亦樂得之同於失者失亦樂得之御注王弼無三樂字其餘與河上同河上王弼作信不足焉之有不信焉企者不久御注河上作跂者不立王弼作企者不立夸者各本作跨者案當是夸字自見不明河上王弼自見下

有者字下四句皆然其在道王弼作其在道也御注河上作其於道也物或有惡之各本無有字故有道不處御注王弼道下有者字河上亦有者字句末有也字寂漠王弼作宋寞河上今王弼作寂兮寥兮鍾會作飂獨立不改御注河上立下有而字周行不殆各本行下有而字吾強為之名各本無吾字逝曰返河上王弼作反道大各本道上有故字王大各本王下有亦字而王處河上王弼作而王居其一焉是以君子河上王弼作是以聖人晏處王弼傅奕作燕處如何各本作奈何以身各本以上有而字輕則失臣王弼作失本大典作失根轍迹河上作徹迹王弼作轍迹梁簡文云應車

邉今作彳邉者古字少也瑕讁御注河上作瑕讁王弼作瑕讁善計王弼作善數籌策御注作籌算不可開各本不上有而字下句亦然而无棄人各本而作故下句亦然善人御注大典作故善人河上作故善人者不善人河上人下有者字雖知河上王弼作雖智此謂各本作是謂爲天下蹊各本作谿釋文谿或作溪常得不忒各本作常德常得乃足各本作常德於朴御注作樸王弼作樸下句亦然朴散各本散下有則字聖人用爲官長各本用下有之則字是以大制无割各本作故大制不割神器大典器下有也字不可爲各本爲下有也字夫物各本作故物或嘘王弼作或

歔御注河上作或呴或羸各本作羸或接或隳御注河上
接作載王弼梁簡文作挫以道作各本作以道佐荆棘生
各本生下有焉字此句下各本有大軍之後必有凶年八
字蓋注語羼入正文此本無王氏引邢州本亦無故善者
果而已河上王弼無故字大典亦無故字而已下有矣字
今王弼者作有不以取强各本不下有敢字果而勿驕果
而勿矜果而勿伐御注驕作憍各本果而勿驕句在果而
勿伐下果而不得以是各本以作已無是字謂之非道非
道早已御注河上王弼作是謂不道不道早已傳奕王氏
引邢州本皆作非道夫佳兵者河上無者字不祥之器大

典無之器二字故有道不處各本道下有者字大典處下
有也字恬快御注作恬澹河上作恬恢一作恬惔王弼作
恬淡故不美若美之御注河上王弼作勝而不美而美之
者大典無而字是樂煞人各本作殺人大典人下有也字
不可得意於天下御注作得志河上王弼作則不可以得
志於天下矣大典無則字故吉事尚左各本無故字居左
御注大典作處左下居右亦作處右煞人衆多河上王弼
作殺人之衆此句上御注河上有言以喪禮處之六字蓋
注語羼入正文此與大典皆無悲哀王弼作哀悲哀禮各
本作喪禮朴雖小御注作樸王弼作樸天下不敢臣王弼

作天下莫能臣也王侯若能守御注河上王弼作侯王梁
武與此同河上王弼守下有之字人莫之令河上作民莫
夫將知止御注王弼作夫亦將知止河上作夫亦將知之
知止不殆御注作知止所以不殆河上作知之所以不殆
王弼作知止可以不殆譬道在天下河上王弼道下有之
字與江海御注河上作之與江海王弼作之於江海強行
有志各本行下有者字道汜御注作道汎河上作道汜兮
以生河上作而生成功各本作功成不名有傅奕大典作
而不居愛養王弼作衣養大典作衣被不為主各本不上
有而字下句亦然可名於大河上作為大大典作於大矣

又有是以聖人能成其大也是以聖人終不為大河上句末有也字王弼作以其終不自為大大典作以其不自大平太御注大典作平泰道出言御注河上王弼作道之出口傅奕作道之出言下視聽用三句各本皆有之字淡无味各本淡下有乎其二字用不可既御注河上作用之不可既王弼作用之不足既翕之河上作噏之王弼作歙之蘭文作歙又作結必故作必固下三句皆然柔勝剛弱勝強大典與此同御注河上王弼作柔弱勝剛強傅奕作柔之勝剛弱之勝強國有各本作國之可示各本作可以示能守王弼守下或有之字之朴御注王弼作之樸亦將不欲

王弼作亦將無欲老子德經御注河上作老子德經卷下
王弼作老子德經下篇忠信之薄御注作之薄不處其薄
亦然處其厚不處其薄居其實不居其華河上作處其厚
不居其薄處其實不居其華王弼亦然万物各本作萬物
天下正御注王弼作天下貞其致之句下或有一也二字
高以下爲基御注脫爲字河上高下有必字不轂御注王
弼作不穀河上云不轂喻不能如車轂爲轂所湊卅二章
不轂而亦然非各本作非乎數車無車御注王弼作數輿
無輿蘇靈芝書上輿作與誤也落落王弼作珞珞天下万
物河上王弼作萬物御注作之物勤而行之御注無之字

傅奕作而勤行之故建言有之御注無故字奕道若類御
注王弼作若纇善貸且善各本作且成不穀御注王弼作
不穀或益之而損御注無或字我亦教之御注作亦我義
教之無有入於無閒御注河上王弼無於字傅奕淮南子
作出於無有入於無閒是以知無為有益御注是以知無
為之有益益河上王弼有之字不重益字是故甚愛河上
無是故故知足各本無故字以為天下正各本無以字罪
莫大於可欲王弼無此句常足御注王弼作常足矣其知
彌近各本作彌少又損之河上王弼無之字無不為各本
無上有而字得善信者各本作德善下句亦然御注脫信

字怵怵御注作慄慄河上作怏怏王弼作歙歙蘭文云河
上作怵高翿作咮動之死地十有三王弼高翿地下有亦
字措其爪御注河上王弼作措釋文作錯是以万物御注
作是以聖人夫莫之命御注傅奕作之爵成之孰之王弼
作亭之毒之又知其子河上作復知王弼高翿作以知是
謂習常御注高翿作襲常而人好徑御注高翿作民其好
徑河上王弼作而民服文綵御注高翿作彩厭飲食御注
作猒高翿作肙是謂盜夸非道也哉王弼盜夸下復有盜
夸二字釋文引河上本同子孫祭祀不輟王弼子孫下有
以字韓非子有以其世世四字脩之身河上王弼脩之下

有於字下脩之家脩之鄉亦然御注高翔五句皆無於字其德有餘衆本作乃餘御注作其德能有餘韓非子與此同脩之於國韓非子作於邦與豐叶韻今沿漢避諱改也天下之然河上作之然哉王弼作然哉無之字毒虫不螫御注河上高翔作毒蟲不螫王弼作蜂蠆虺蛇不螫按虫虺兩通作蟲者誤而峻作王弼作而全作釋文引河上作峻一本作朘精之至河上王弼至下有也字下句亦然號而不嗄高翔而下有嗌字知常曰明河上作日明下二句亦然謂之不道御注高翔作是謂不道解其忿河上作紛王弼作分不可得而踈河上不上有亦字下二句皆然亦

不可得而賤諸本無亦字河上有以正御注作以政以奇御注誤作以其知其然河上王弼高翺然下有哉字而人彌貧人多利器各本而人作而民下三句亦然我無事人自富御注此句在我好靜之上其人醇醇各本作其民御注王弼高翺作悶悶禍福之所倚福禍之所伏御注河上王弼作禍兮福所倚福兮禍所伏其無正御注作正邪政復為奇各本作正復人之迷御注河上高翺作民之廉而不害御注作不穢王弼作不劌不曜御注作耀王弼作嬥則無不尅御注王弼作不克下句亦然固蔕御注作故蔕王弼作固柢不傷人御注作傷民下二句亦然交歸各本作

文歸焉天下之牝御注作之交高翿作之交牝牡常以靜勝牝各本作牝常以靜勝牡則取大國御注作則聚故或下以取或下如取御注下句作或下而聚河上王弼高翿作而取此兩者河上王弼作此夫高翿無此字不善人之所不保各本作所保不日求以得河上王弼求字在以字下高翿日作曰有罪以勉諸本作以免邪高翿作不免邪圖難於易為大於細各本於下皆有其字故欲無難王弼作無難矣其脆河上作其膬易破王弼作易泮是以聖人無為河上無是以復衆人御注作衆民非以明人各本作明民以其多智各本作智多以智治國御注王弼高翿作

故以亦揩式河上作楷王弼作稽下句亦然淡遠與物反各本作淡矣遠矣與物反矣百谷王各本王下有者字以其善下之河上無其字是以聖人欲上人王弼無聖人河上王弼作上民必以言下之御注作以其言我大王弼作我道大不肖各本不上有似字下故不肖亦然其細御注王弼作其細也夫高翿作其少也夫河上其細句絕以夫字屬之下句持而寶之御注作保而持之高翿同河上王弼作持而保之夫慈故能勇河上王弼無夫字今捨慈且勇御注高翿捨下有其字下二句亦然且先御注誤作先且古之善為士者各本無古之不爭河上王弼作不與善

用仁者為下各本仁作人御注王弼作為之下是以用人
之力各本作是謂行无行各本无作無下皆做此仍无敵
王弼作扔則哀者勝各本作哀者勝矣無則字知我者希
則我者貴御注脱我者希則四字而注中有之是以聖人
不病御注作夫唯病是以不病聖人不病河上王弼高翿
夫唯病下復有病字大咸至御注王弼高翿句上有則字
河上無則字末有矣字无狭王弼作無狎知此兩者河上
王弼無知字孰知其故此句下各本有是以聖人猶難之
不召而自來□然而善謀來下一字未刻御注王弼高翿
作繟释文引梁王尚鍾會孫登張嗣作繟坦二字引河上

作墠疏而不漏各本作不失民不畏死高翿民下有情字
若使常畏死御注高翿使下有人字河上王弼有民字熟
之各本作殺之下做此代大匠斲御注無大字夫代大匠斲
御注無夫字其手御注王弼作其手矣河上作其手者矣
民之飢御注作人之□有為河上王弼高翿作上之有為
生生之厚各本作求生人生之衆本作人之生也高翿作
民之生也其死各本作其死也生之御注作生也衆本作
之生也其死各本作其死也木強則共王弼傅奕作則兵
故堅強處下各本作強大處下無故字張弓御注河上作
張弓乎王弼作張弓與不足者與之王弼作補之而補不

足御注無而字人道各本作人之道損不足各本足下有以字孰能有餘以奉天下御注以字在能字下其唯有道者各本無其字為而不持御注無而字功成不處河上王弼成下有而字斯不見賢各本作其不欲見賢高翿句末有邪字天下柔弱莫過於水王弼作天下莫柔弱於水而攻堅強莫能之先御注王弼強下有者字先作勝河上亦有者字作莫之能勝高翿作莫之能爽故弱勝強柔勝剛御注高翿作故柔勝剛弱勝強河上王弼無故字作弱之勝強柔之勝剛莫能知各本能作不故聖人云御注作是以聖人言王弼作是以聖人云受國不祥河上高翿國下

有之字不責於人御注河上王弼作而不責於民故有德河上王弼無故字小國寡人各本作寡民什伯之器河上伯下有人字使人重死河上王弼作使民鷄狗之聲御注高翿作雞犬之音王弼雞犬之聲既以為人己愈有御注作與人以上三百卌九事皆景龍本異文是時御注未出所行皆六朝舊本故文句簡古卓然可據如斯間亦有承習舊訛或寫刻時錯脫不可為訓者是在善讀者之擇善而從也鐵橋漫稿

此碑始見潛研跋尾繼得嚴氏詳校益顯於世今審碑拓知嚴氏所舉異文間有譌舛其引各家不著某刻證以聚

珍王注王刻河上畢刻傳本皆有出入又釋文博采衆家既稱參校似當盡載及以納蘭本逐條對勘去取不一且或移其先後以之次度（解其忿一條兩刻在道經嚴入德經）嚴氏即有釋文善本出兩刻外要當大段符合不至懸絕廓泊沌忳何以採引强疆分乎何以割棄此中例義竊所未喻嚴答徐星伯書稱著老子唐本攷異一卷據易州碑文傅奕古本明皇注本與釋文互校書未專行唐刻老子尚有廣明元年殘幢近日歸安吳平齋觀察得於泰州移寘焦山嚴不及見今欲取各本補嚴所遺板刻紛歧徒益轇轕因就嚴校之誤番本碑及漏引蘇書御注者兩石本條附於後庶

使景龍異文多所識別後之讀者無疑三寫其板本異同一切略如如潛研跋芸作云一事指板刻芸芸碑作云云嚴即未校御注剎沏遂閟如也後乘乘无所歸嚴作無誤埏埴御注埏作挻與釋文合何謂寵辱下為御注作何謂寵辱寵下沏文閟而異敦若朴朴入兌惟鎮之句御注作樸餘作撲嚴舉於朴朴雖小之朴三條校樸撲字贅滿案木傍隸多借手唐人行押吏無一定當著此最先一句後校可省又如此碑真輜獲伎欺妭作貴轜㰍技畝祓之類偏旁點畫互有差異嚴皆從略附舉於此熟能碑皆以熟為孰御注成之熟之作熟餘作孰絕聖棄智御注智作知

為文不足御注為上有以字忙其未央忙其二字閒原空
一格或待補刻或誤分章後純純二字亦空一格例以碑
陰首行疑當時即因石泐跳書孔得之容御注得作德古
之所謂曲則全豈虛語御注全下有者字下句作豈虛言
哉夲者此夲字原刻偏右疑是跨字失刻左半嚴作夲謂
當是奔甚誤自見不明御注見下有者字三句無嚴僅引
河上王弼為天下式谿谷二句重此句不重蓋脫御注三
句皆重其事好還御注脫好還二字果而不得以是嚴云各
本以作已無是字案御注已下有是字與碑同物壯則老
御注壯作壯與德經一句同德經句碑亦作壯此壯字誤

是以偏將軍御注無是以二字勝人有力御注人下有者字不為主（可名於大御注主下可上有常無欲可名於小萬物歸之不為主）十四字視不足見御注不上有之字下句同用不可既嚴云御注河上作用之不可既按御注脫既字故張故强國興國與上二句作故下二句作國嚴云必故各本作必國下三句皆然誤而王公以為稱御注王公字倒無有入於無閒閒疑碑誤閒釋閒嚴誤是以知無為有益御注作吾是以躁勝寒御注塞作寒德畜之御注無德字而作而下原空一格嚴臆增峻字御注沕亦不可得而害上而疏句無亦字此與下而賤句有亦字嚴唯校而賤句治人事天御注人作民民若亨小鮮御注亨作享故得交歸

御注作故得交歸焉天下之牝牡常以靜勝牝以靜為下嚴分天下之牝及牡常以靜勝牝為二條案各本作牝常以靜勝牡當以六字為句如此刻則似天下之牝牡一句常以靜勝一句牝以靜為下一句猶難之御注猶作由故終無難終嚴誤作欲是以聖人處上御注無聖人二字樂推而不厭此句厭字及後无厭其所生夫唯不厭御注作猒前厭飲食後是以不厭御注作猒民不畏威御注民作人莫之□先嚴云莫能之先御注王弼先作勝河上作莫之能勝案先上一字碑泐據御注作莫之能嚴蓋誤倒此碑及御注王弼之能二字所據碑拓能字當闕舉作與老

于德經卷下御注後無標題以上各條或正嚴誤或補嚴闕其分章異同嚴校所略洪氏平津記參引王弼本詳何本有之二句據敦珍本在十一章洪云十二重爲輕根二句敦珍本在廿六章洪云廿七今即略諸

板刻御注文石柱多泐難可都計不復校列繡語堂碑錄

碑側題名有刺史染師□威儀染遺爲氏族略染氏即冉氏石虎將染閔魏郡內黃人此其裔矣又有官代州郭縣主簿者代州無郭縣乃崞縣之誤猶淳于氏或作𨻳又書作郭也